

明史

禮十

吉禮十　廟制

宗廟之制明初建四親廟於宮城東南四祖各為一廟德祖居中懿祖居東第一廟熙祖居西第一廟仁祖居東第二廟廟與主皆南向每廟中室奉神主東西兩夾室旁兩廡三門門設二十四戟外為都宮正門之南為齋次五間齋次之西為饌次五間俱北向門之東為神廚五間西向其南為宰牲池一南向洪武元年命中書省集儒臣議祀典于是李善長等奏

謂傳稱萬物本乎天人本乎祖故爲之宗廟以享祖考而致其報本之意焉德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周制天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周爲然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以世次比至親盡而遷焉此有天下之常禮也若周至穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟而謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢每帝輒立一廟不序昭穆又有郡國廟及寢園廟光武中興於洛陽立高廟祀高祖及文武宣元

五帝天子親奉祠焉又于長安故高廟祀成哀平三帝京兆尹侍祠又别立四親廟于南陽舂陵祀父南頓君以上四世皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主於光烈皇后更衣别室後帝相承皆藏于世祖之廟由是同堂異室之制至于元嘉莫之能改唐高祖尊高曾祖考立四廟于長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室祀八世文宗開成中禮官以景帝受封于唐高祖太宗創業受命有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一室宋

自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對
而虚東向之位神宗熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至
徽宗時增太廟爲十室而不祧者五宗崇寧中取王
肅說謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九
世至于寧宗始别建四祖殿而正太祖東向之位元
世祖中統三年初建宗廟于燕京以太祖居中爲不
遷之祖至泰定中爲七世十室今請追尊高曾祖考
四代各爲一廟於是上皇高祖考尊謚曰玄皇帝廟
號德祖皇高祖妣曰玄皇后皇曾祖考尊謚曰恒皇
帝廟號懿祖皇曾祖妣曰恒皇后皇祖考尊謚曰裕

皇帝廟號熙祖皇祖妣曰裕皇后皇考尊謚曰淳皇帝廟號仁祖皇妣陳氏曰淳皇后詔製太廟祭器帝曰今之不可爲古猶古之不能爲今禮順人情可以義起所貴斟酌得宜隨時損益近世泥古好用古籩豆之屬以祭其先生既不用死而用之似亦無謂孔子曰事死如事生事亡如事存其製宗廟器用服御皆如事生之儀於是造銀器以金塗之酒壺盂盞每事皆入朱漆盤盛二百四十及楎椸枕簟篋笥幃幔浴室皆具後又詔太廟器皿舊制以金塗銀者俱易以金二年詔太廟祝文止稱孝子皇帝不稱臣凡遣

皇太子行禮止稱命長子其勿稱皇太子著爲令後稱孝玄孫皇帝又改稱孝曾孫嗣皇帝三年禮部議准太廟每室舊止用幣一今用二白繒各長一丈八尺禮部尚書崔亮等奏周禮大宗伯以吉禮祀邦國之鬼神以肆獻祼享先王灌以鬱鬯謂始迎尸求神時也郊特牲曰魂氣升于天體魄歸于地故祭有求諸陰陽之義殷人先求之陽聲是也周人先求之陰灌是也祭統云祭之屬莫重于灌凡大祭有三始宗廟以樂爲致神始以祼爲歆神始以腥爲陳饌始按說文注祼灌也謂以圭瓚酌于爵以獻尸尸受酒而

不飲因灌于地故謂之灌鬯陸佃云秬者百穀之華鬯者百草之英故先生責以合鬯禮書云圭柄也瓚杓也圭狀剡上邪鋭之于其首爲杓形謂之瓚于其柄爲注水道所以灌令定擬宗廟之祭奠帛之前宜舉祼禮所用圭瓚宜依周禮以玉爲之瓚口徑四寸深至圭二寸通長一尺二寸博二寸五分厚五分鼻一寸作龍形流空五分瓚槃用金爲之口徑九寸深五分足徑七寸高九分其鬱鬯令擬用糯米代黑黍爲酒以鬱金汁和之帝可其奏遂命太廟作圭瓚九

屏改建太廟前正殿後寢殿殿翼皆有兩廡寢殿九

間間一室奉藏神主爲同堂異室之制十月新太廟成奉安神主前三日帝沐浴齋戒命韓國公李善長中山侯湯和及省府臺臣分祀在京羣神以遷廟告至日帝詣舊廟以遷主告太常陳鑾輿于舊廟門設神座于新廟德祖玄皇帝皇后御座于正殿之中南向懿祖恒皇帝皇后御座于正殿之東西向熙祖裕皇帝皇后御座于正殿之西東向仁祖淳皇帝皇后御座于正殿之東西向帝座鏤金雲龍文后座鏤金雲鳳文寢殿各設几席牀榻衾褥篋笥幃櫳帷幔器皿之類如生事之儀是日帝及皇太子諸王俱冕服

詣廟帝致告訖躬奉神主置鸞輿中中宮奉册寶案
前行出廟門樂作百官祭服前導法仗奉引至新廟
門册寶神輿自中門入帝與皇太子奉神主置于各
座祭畢以次奉神主于寢殿中室奉德祖東一室奉
懿祖西一室奉熙祖東二室奉仁祖主皆南向十五
年十月以孝慈皇后神主祔享太廟建文即位奉太
祖高皇帝神主祔廟正殿神座次熙祖東向寢殿神
主居西二室南向成祖遷都北平建廟如南京之制
永樂二十二年九月遵大行皇帝遺命奉仁孝皇后
神主合祀于几筵宣德元年七月禮部進太宗皇帝

神主升祔太廟儀注先期一日遣官詣太廟行祭告禮午後于几筵殿行大祥祭如常儀翌日昧爽設酒果于几筵殿設御輦二并冊寶亭四于殿前丹陛上皇帝服淺淡服行祭告禮如常儀畢司禮監官詣几筵前跪奏請神主陞輦詣太廟奉安內使二員捧神主內侍四員捧冊寶俱由殿中門出安奉于御輦冊寶亭綵亭前行內侍擎執繖扇侍衛如儀皇帝隨行至思善門御輦稍緩行待皇帝易祭服升輅後隨至午門外儀衛繖扇前導至廟街門內儀衛繖扇分列于太廟南門外之右皇帝降輅司禮監官導皇帝詣

御輦前奏跪皇帝跪司禮監官跪奏請神主奉安太
廟奏俯伏興內侍二員捧神主四員捧册寶前行皇
帝後從由中門入至寢廟東第三室奉安皇帝叩頭
畢詣丹陛上祭祀如時祭儀文武官依常儀具祭服
隨班行禮自神主御輦出几筵殿內侍即撤去几筵
帷幄等物送至思善門外潔靜處焚化正殿神座居
仁祖之次西向二年五月奉仁宗神主祔廟如祔太
宗儀神主奉安寢殿西第三室正殿神座居高祖之
次東向十年奉宣宗祔廟神主奉安寢殿東四室正
殿神座居太宗之次西向正統七年十二月奉昭皇

后神主祔廟神主詣列祖神位前謁廟禮畢太常寺官立壇西東向唱賜坐內侍捧衣冠與仁宗同神位太常唱請宣宗皇帝朝見內侍于案上捧宣宗衣冠置褥位上于衣冠後行四拜禮內侍捧宣宗衣冠安奉于座上詣拜位行祭禮如時享儀天順七年四月奉孝恭章皇后神主祔廟成化元年詔增造南京太廟寶座之未備者二年正月奉英宗祔廟神主奉安寢殿西四室正殿神座居仁宗次東向六年七月奉安孝莊睿皇后神主于太廟弘治元年憲宗將升祔議祧禮禮官言國家九廟已備議者咸謂德懿僖仁

四廟宜以次奉祧而尊太祖爲百世不遷之祖是知尊太祖而不知太祖之尊其祖也昔周既追王太王王季又上祀先公以天子之禮國家自德祖以上莫推其世次則德祖視周后稷不可祧明甚懿熙仁祖以次當祧太祖太宗視周文武世室百世不遷禮也憲宗升祔當祧懿祖宜于太廟寢殿後别建祧殿如古夾室之制歲暮則奉祧主合享如古祫祭之禮吏部侍郎楊守陳言禮官議請尊德祖百世不遷如宋僖祖故事非是禮天子七廟祖功而宗德故凡號太祖者即始祖也始祖必配天若商周契稷皆有功德

非直原本統也宋僖祖及我德祖可比商報乙周亞圉非契稷比議者習見宋儒嘗取王安石說遂使七廟既有始祖又有太祖太祖既配天又不得正位南向名與寔乖非禮之正或以爲降而合食以尊就卑不可謂禮不又有大禘乎今憲宗升祔請并祧德懿熙三祖自仁祖下爲七廟異時祧盡則太祖擬契稷而祧主藏于後寢祫禮行于前殿時享尊太祖祫祭尊德祖如此則功德並崇恩義亦備帝從禮官議始建祧廟于寢殿後奉藏懿祖神主并神座儀物前期太常寺奏致齋三日禮部奏請遣官祭告宗廟每廟

犢一帝以祧廟告憲宗皇帝几筵具素服內導引官
導詣拜位贊四拜奠帛獻酒讀祝四拜焚幣帛祝文
癸畢太常寺同內執事官奉遷懿祖神主衣冠于後
殿正中南向并奉安原享牀幔儀物及正殿神座奉
先殿神座儀物熙祖以下各廟神主衣冠牀幔儀物
之類以次遞遷太廟前殿懿祖御座奉祧貯于神庫
熙祖以下御座以次遞遷憲宗神主祔廟居寢殿西
四室別設御座于宣宗之下東向十八年九月禮部
進祧熙祖神主于後殿儀注如舊儀正德二年六月
升祔孝宗敬皇帝神主于太廟十三年六月奉孝貞

純皇后神主祔太廟世宗即位奉祧仁祖于後殿升
祔武宗于太廟嘉靖七年二月大學士楊一清等言
太廟祝詞云七廟太皇帝后奉先殿祝詞云列聖太
皇帝后竊謂内殿祝詞如此爲宜以之享廟則此四
字似未明備禮臣議古者天子七廟廟各行禮載籍
已遠祝詞無考惟文獻通考載唐開元禮玄宗時享
宗廟祝詞則獻懿太代四廟俱稱廟號高祖太宗以
下則稱高曾祖考及廟號中宗則稱皇伯考然亦各
室行禮而非合祭今不可據宜于首總稱曰皇祖考
妣然後自德祖玄皇帝玄皇后太祖高皇帝高皇后

而下歷舉廟號議令詔太廟祝詞仍依洪武間舊稱七廟皇祖考妣太皇帝后祫祭稱十廟皇祖考妣太皇帝后皇伯考孝宗敬皇帝皇兄武宗毅皇帝稱俱如舊九年春行特享禮令祠官于殿內設帷幄如九廟列聖皆南向各奠獻讀祝三孟如舊十年正月甲午帝以廟祀更定告于太廟世廟併祧廟三主是日遷德祖神主于祧廟奉安太祖神主于寢殿正中遂以序進遷七宗神位丁酉帝詣太廟行特享禮賞捧主官武定侯郭勛駙馬都尉謝詔大學士張璁翟鑾尚書李承勛梁材李時白金綵緞璁等疏謝因曰九

廟之禮古禮也一日九祭實不能行我朝因之以廢
春享之祭同于時祫皇上出于獨見正太祖位于中
列祖各序昭穆南向設帷幕間之一日之間羣廟皆
舉旣存古人之制而又得時中之宜倫制兼盡報聞
帝以祧廟止爾三室諭禮部速爲粧飾祧廟東第二
室奉安仁祖神主九月召諭大學士李時等曰天地
百神祀典俱已釐正宗廟之制尚未盡善父子兄弟
同處一堂于禮非宜況皇考南面尊享世廟之祀而
太宗以下列聖乃東西面不得專祀書稱祀無豐昵
朕心未安尚書夏言奏古禮恐難盡復且太廟兩旁

隙地無幾宗廟重事始謀宜慎須量度地勢廣狹方可擬議未幾中允廖道南疏言孟春特享正太祖南面之位各有帷幄權爲九廟之制甚盛典也然臣以爲各居一帷者一時之權也各立一廟者萬世之經也今宗廟之制太祖與諸祖共列一堂于禮未安竊謂今太廟當爲我太祖萬世不遷之廟太宗以下宜各建特廟于兩廡之地有都宮以統廟不必各爲門垣有夾室以藏主不必更爲寢廟今之議以爲弗可行者不曰地勢窄狹則曰禮節繁多不曰成憲宜遵則曰勞費宜惜臣謂制度不必崇高使列聖得各全

其尊可也皇上躬行禮于太祖之廟餘遣親臣代獻
如古諸侯助祭之禮亦可也如曰成憲則善繼善述
正為達孝如曰勞費則禮曰君子將營宮室宗廟為
先孟子曰君子不以天下儉其親又何惜乎帝覽疏
喜即勅閣部大臣會官詳議言等議謂太廟南界宮
墻東邇世廟西阻前朝地勢有限即欲盡闢其地恐
群廟亦不能容若欲小其規模則又不合古禮至于
宸居左偏宮室太盛以陰陽家言未免有偏缺壓制
之嫌即使各廟既成陛下以一人之身冠冕佩玉循
紆途而欲于一日之間遍歷群廟為之興俯拜起升

降奠獻非獨筋力有所不逮而日力亦有所不給矣古者宗伯代后獻之文謂同在一廟之中而代后之亞獻也未聞以人臣而代主一廟之祭者也且古諸侯多同姓之臣以之代攝猶可令之陪祀執事者可擬古諸侯之助祭者乎先年丘濬謂宜間日祭一廟歷十四日而遍七廟此蓋無所處而强爲之說耳若以九廟一堂雖有帷幄而無所間隔嫌于混同請以木爲黃屋儼如廟庭之制依廟數設之又設帷幄于其中庶得以展專尊之敬矣疏入不報十一年三月諭禮部曰聖祖開國之初已嘗建立四親廟實有鑒

于漢制之非且載大明集禮等書子孫所當遵行令
太廟前堂後寢俱有定制不必更移其昭穆世數廟
次可會官相度兩廡議處規制以聞議上令已之會
南京太廟災召禮部尚書夏言至平臺賜勅令集議
南京建廟事宜先是南京禮部尚書湛若水請權將
南京太廟香火幷于南京奉先殿另議重建太廟補
造列聖神主故下羣臣議于是尚書言會同大學士
張孚敬李時侯郭勛等奏古者國無二廟廟無二主
故虞祭用桑主練祭用栗主栗主既立乃毀桑主君
去其國則太宰奉群廟之主以從周有三都三廟禮

以義起事各有宜岐州則太王諸侯之廟鎬京則武王定都所建鎬京廟成則岐州之主已從洛邑雖成而成王未嘗都洛則鎬京之主尚在周公雖留後以支子不得祭大宗文武之禋蓋非正祭故國有二廟自漢惠始也神有二主自齊桓始也周之三都廟乃還國立廟去國載主非二廟二主也我太祖末年嘗有改都之議太宗善成厥志定鼎燕京太祖之靈有不居歆者乎古人立主依神立廟依主而子孫之身又祖宗所依聖子神孫既親奉祀事于此則祖宗神靈自當陟降于此今日正當專定廟議一以此地爲

根本況南京皇城宮殿傾圮者多累朝不許修飾自有深意今南京太廟遽罹回祿則皇天眷德之意聖祖啓後之靈已默會于此矣南京原有奉先殿其朝夕香火當合併供奉如常太廟遺址當倣古壇墠遺意高築墻垣謹司啓閉以致尊嚴之意乃命撫寧侯朱麟祭告南京奉先殿以南京太廟司香官併入奉先殿司香上食薦新如故初帝意欲勿改建九廟夏言因言京師宗廟將復古制而南京太廟遽災殆皇天聖祖佑啓默相不可不靈承者帝悅詔所司亟飭材用候春和興工諸臣奉諭議于太廟南左爲三昭

廟與文祖世室而四右爲三穆廟群廟各深十六丈有奇其世室殿寢視羣廟稍崇而縱橫廣深與群廟等列廟總門與太廟戟門相並列廟後垣與太廟祧廟後墻相並具圖進覽帝以世室尚當隆異令再議言等請增拓世室前殿視群廟崇四尺有奇深廣半之寢殿視群廟崇二尺有奇深廣如之規制閎鉅覺與群廟異帝乃報允十四年正月召諭閣臣令擬建文祖廟爲世室則皇考世廟字當避張孚敬等曰世廟原奉欽定别己著之明倫大典頒詔四方似不可改文世室宜稱太宗廟其餘群廟不用宗字當用本

廟號他日遞遷更牌額可也從之二月諭閣部臣建列聖廟本爲尊太祖而太廟仍舊禮宜崇飾明日告祖請命後恭請八廟帝后神主暫奉安于奉先殿祧廟四祖神主奉安于太先殿尋定尚書言爲掌禮知奉主出入官侯勛大學士孚敬尚書鉉侍郎咢臣爲霖學士道南捧太廟主公鳳尚書材都御史廷相侍郎韜捧祧廟主廼盡撤故廟改建之祖宗各爲專廟諸廟各爲都宮太祖廟居中昭穆六廟左右列而太宗廟在六廟上廟各有殿有寢太祖廟寢後有祧廟奉祧主藏焉太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門

殿寢皆南向十五年十二月新太廟成詔謂創昭穆羣廟以祀祖考彰太祖爲專尊之主復作太宗廟于羣廟之外表功德不遷享百世祀更創皇考廟曰獻皇帝廟帝奉安德懿熙仁四祖神主于祧廟太祖神主于太廟百官陪祭如儀翌日奉安太宗神主于太宗廟列聖神主于昭穆羣廟命九卿正官及武爵重臣俱詣太宗廟陪祭其文官三品以上武官四品以上分詣羣廟行禮又擇日帝親捧太祖神主文武大臣捧七宗神位奉安于景神殿二十年四月太廟災成廟仁廟主燬奉安列聖主于景神殿遣大臣詣長

陵獻陵告題成祖仁宗帝后主亦奉安景神殿九月諭禮部五祖南向之位左二廟帝右后左嬪無近舅之禮太廟中亦當如此奉設令太常寺知之二十一年八月奉孝康敬皇后神主祔廟初山陵事畢仍奉神主于几筵殿俟期年奉安于廟屆期禮部具儀以請帝以重舉祭禮爲瀆止命中官祭告几筵奉主入廟二十二年十月以舊廟基隘命輔臣翟鑾及禮工二部臣閱視廟東垣外拓至河溝共八十丈有奇相度規制議再入皆不報于是禮部尚書張壁工部尚書甘爲霖等疏稱由前議則奉睿廟統于都宮展

舊廟門街與睿廟齊位置周正規模宏敞由後議則
奉遷睿廟近內不必展舊廟門街而都宮統一體勢
俱隆令茲一新大典正宜取裁聖衷仍令會官酌定
已而勅復舊制同堂聚享廷臣咸謂聖見至當又得
旨責議者先後異詞議久未定工部復以上請帝曰
廟復同堂末世之制既難更矣下旨會議不過觀驗
人心耳其併力早成于是廟議始定二十四年六月
命大臣三員以廟成祭告南北郊太社稷遣官告景
神殿復遣文武大臣公朱希忠等捧列聖神主百官
各具祭服陪祀禮部尚書費寀等以太廟安神請定

位次帝曰既無昭穆亦無世次只序倫理太祖居中
左四序成宣憲睿右四序仁英孝武皆南向七月以
廟建禮成百官于奉天門上表稱賀是日頒詔天下
畧謂我朝廟制自太祖肇基首立四親廟其後更制
同堂異室此固稽古之制用協七廟之文是以創建
式師周典乃以鬱攸不戒原之昭穆不明用是復同
堂之建實有不得已之情爰循更制崇構新宮享獻
之節悉用往儀聖靈希妥朕志莫伸新廟仍在闕左
正殿九間內設列聖冠服東西側間設親王功臣牌
位前爲兩廡東西 二燎爐東燎列聖祝帛西燎親王

功臣帛南爲戟門設具服小次門左爲神庫右爲神廚又南爲廟門門外東南爲宰牲亭南爲神宮監西爲廟街門正殿後爲寢殿奉安列聖神主皆南向又後爲祧廟藏祧主皆南向二十七年五月孝烈皇后神主暫奉安坤寧宮俟期年行祔廟禮十一月部臣以后喪且期年神主當祔享乃援孝潔皇后故事請權祔奉先殿歲時獻享帝以奉先殿非當祔之正后主即宜祔享太廟尋命罷其議俟再期以聞二十八年十一月將及大祥輔臣嚴嵩言孝烈皇后祔廟位設于東皇妣睿皇后之次後寢安主則設幄于憲廟

皇祖妣之右以從祔于祖姑之義帝曰祔禮至重豈可權就令遵祖制奉祧仁宗祔以新序即朕位次勿得亂禮嵩又言仁宗在他日之所必祧自令舉行有干宗廟大禮須集衆論之公且廟祧一節陰不可當陽位更宜審處已復奉容諭不必用祔于祖姑之例即祔皇妣之側可矣二十九年十月禮部以孝烈皇后忌辰祭禮未定爲請帝謂諸臣雖主祔廟庭視朕循閏位然令正禮必奉遷仁宗主奉先殿設后位即朕廟次乃可時大臣會議尚書徐階頗以祔廟爲不可都給事中楊思忠主階議餘無言者帝使人覘知

狀及疏入降旨責之于是階思忠言令太廟九室皆滿若以聖躬論仁宗當祧固不待言但此乃他日聖子神孫之事而煩皇上身自議之則臣等之心尚有所未安者謹按夏廟五商廟七周廟九夫禮由義起五可以七七可以九則九九之列亦可加也今宜準三代廟數遞增之例于太廟及奉先殿各增一室而以其一升祔孝烈皇后則仁宗可不必祧而孝烈皇后可速正南面之位且在皇上無預祧以俟之嫌帝令歸一會奏禮臣以忌祭在近請旨欲擬上祧祔及奉安神位儀帝猶憾禮官初議不即許乃曰孝烈皇后

所奉配者乃入繼之君后又非六禮之始忌日雖不
祭亦可部臣益惶恐上請已而帝諭輔臣人心全不
識天時初以皇兄無嗣皇考係近親屬在朕躬本之
天定令爭親爭帝爭祔爭名三十年矣猶不明至是
乎禮臣不敢復言第請如制祧祔擇吉行禮乃許之
十一月奉祧仁宗帝后於祧廟宣宗以下依次遞遷
遂升祔孝烈皇后于太廟西第四位設神座儀物于
太廟寢殿并奉先殿俱第九室臨祭止設儀品視不
及以後時享祫祭皆同惟奉先殿忌祭用祝祫祭座
設于東第五位隆慶元年二月奉世宗肅皇帝及孝

潔肅皇后神主升祔太廟其衣冠奉安于寢廟第九室六年八月以穆宗祔廟有期勅禮臣議當祧廟室禮科陸樹德言夫祔以正廟祀之始而祧以正廟享之終自來祧廟之說有以功德言者有以世次言者以今列祖功德不可輕議若以世次憲宗升祔則祧懿祖孝祖升祔則祧熙祖皆八世今宣宗于穆宗爲五世欲奉祧以正其終固不可不議也如仍奉睿宗于世廟而宣宗得免祧則既遂世宗尊親之初心又以慰睿宗尊祖之至念疏下禮部覆言國朝九廟之制做成周而同堂異室之規準唐宋太祖追祀四祖

至英宗升祔而九廟始備憲宗祔廟以德祖爲始祖不當還斂祧懿祖孝武繼祔熙仁並祧及世宗欲正太祖南面德祖于是亦祧又尊文皇帝爲成祖與太祖並萬世不遷故世宗祔即祧仁宗今以宣宗世次尚近祧之未安因考商書七世之廟可以觀德蓋古者以一世爲一廟非以一君爲一世故晉之廟十一室而六世唐之廟十一室而九世宋自太祖上追四祖至徽宗始定爲九世十一室之制以太祖太宗同爲一世故也其後徽宗祔以與哲宗同一世無所祧高宗祔以與欽宗同一世亦無所祧及光宗升祔增

爲九世十二室並祀于太廟焉今自宣宗至穆宗凡六世上合二祖僅是八世準以宋制可以無祧但于寢殿左右各增一室則尊祖敬宗並行不悖矣帝命如舊勅行遂祧宣宗自英宗而下皆以次奉遷乃升祔穆宗神主于寢殿西第四室南向正殿神座右第四位東向孝懿莊皇后同日祔廟天啓元年七月太常寺卿洪文衡疏議祧廟言憲廟乃睿宗之父子雖齊聖不先父食憲廟議祧或睿宗尊親之念不安宜約情循禮勿使太過蓋睿宗入太廟實出一時崇奉至情揆諸典禮非繼統之君不得入也且在藩嘗爲

武宗臣矣一旦加武宗之上情理未安今日議祧似以睿宗爲宜况睿宗自有特廟玉芝宮朝夕共膳禮極尊崇儼然百世不遷之宗于睿宗在天之靈亦甚慊矣當日創起者私情今日酌議者公禮情隆于一時禮垂于萬世乞勅詳議改正禮部議以累朝順祧不改不忍奪肅皇帝之孝思不敢信經而疑制得旨奉祧廟室仍遵舊制八月奉遷憲宗帝后神主于祧廟奉安孝穆孝惠二后神位于茂陵享殿遂升祔神宗顯皇帝于太廟二年四月奉孝端顯皇后神主祔廟九月光宗貞皇帝大祥奉安神主于太廟

禮十一

吉禮十一

禘祫　時享　薦新

禘祫洪武七年監察御史答祿與權言古之王天下者既立始祖之廟又推始祖所自出之帝祀之于始祖之廟而以始祖配之故曰禘禘者大也王者之大祭也周祭太王爲始祖推本后稷以爲自出之帝今皇上受命已七年矣而禘祭未舉宜命群臣參酌古今以成一代之典事下禮部太常司翰林院議以爲虞夏商周四代世系明白其始所從出可得而推故

禘禮可行自漢唐以來世系無考莫能明其始祖所自出當時所謂禘祭不過祫已祧之主序昭穆而祭之乃古之大祫非禘也宋神宗嘗曰禘者所以審諦祖之所自出是則莫知祖之所自出禘禮不可行也今國家既已進尊四廟而始祖之所自出者未有所考則于禘祭之禮似難遽行帝是其議弘治元年定每歲暮奉祧廟懿祖神座于正殿之左居熙祖上行祫祭之禮先期遣官具酒果祝文告祧廟及太廟嘉靖十年帝以禘祫義詢大學士張璁令與夏言議已言撰禘義一篇獻之大意謂自漢以下譜牒難考欲

如虞夏之禘黃帝商周之禘帝嚳不能盡合故二十餘年疑而莫講茲承皇上德音臣謹推明古典采酌先儒精微之論宜為虛位以祀庶曠典復行於世帝曰禘意深奧爾所議已得朕亦以所自出之帝本是厥初第一之祖虛位而祀惟求在我之誠耳下其疏禮部會中允廖道南議謂朱氏為顓頊裔請以太祖實錄為據禘顓頊遂詔禮部以言道南二疏會官詳議以聞於是禮部集內閣九卿詹事翰林院國子監議于東閣咸謂稱虛位者既茫昧無據尊顓頊者又世遠難稽今廟制既定高皇帝始祖之位當遵欽定

圖禘德祖爲正帝曰禘祭意義淵奥朕雖不知其旨豈敢不慎大禮決不可缺此諸議皆主從賓從信爲當夫豈不道而朕肯行之德祖之擬出朕一時之誤别爲太祖之高祖難擬自出之位令如以虚位奉行惟恐誠不至耳誠至神自格假其再集議以聞言復疏陳禘德祖有四可疑且言令所定太祖爲太廟中之始祖非王者立始祖廟之始祖帝并下部議於是諸臣咸奉詔請設虚位以禘皇初祖南向牛一羊一豕一奉太祖配西向牛一羊一豕一禮臣因言大祫既歲舉大禘請三歲一行庶疏數適宜報聞薳自爲

文告皇祖三月勅禮部曰仰惟皇祖高皇帝肇創洪
圖奠清宇宙克享天心君臨億兆必自上世之積累
乃出中夏之元聖顧追報之典未舉而冲昧之懷罔
遂朕已躬承皇祖之鑒命恭行大禘之禮于今孟夏
之吉祀始自出之祖于太廟奉皇祖配每逢辛丙之
年一舉著爲成範爾禮部具儀擇日以聞四月禮部
具上大禘儀注前期上告廟如常儀太常寺奏致齋
三日備香帛牲醴如時享儀錦衣衛設儀衛侍從太
常寺御奉皇初祖神牌太祖神位于太廟正殿安設
如圖儀設上拜位于殿中是日早免朝上具翼善冠

黃袍御奉天門太常卿跪奏請駕詣太廟上陞輿由
廟街門入至太廟門外降轎導引官導上入御幄具
祭服出由殿左門入典儀唱樂舞生就位執事官各
司其事內贊奏就位典儀唱迎神樂作內贊奏四拜
奏上香導上至皇初祖前搢圭三上香訖至太祖前
同奏出圭復位樂止典儀唱奠帛行初獻禮樂作上
至皇初祖前奏跪搢圭執事官捧帛及爵跪進于上
右奏奠帛獻爵奏出圭至太祖前儀同典儀唱讀祝
奏跪樂暫止讀祝官取祝跪于皇初祖前讀訖樂作
奏俯伏興平身樂止亞獻終獻儀同惟不讀祝太常

卿進立于皇初祖位前西向唱賜福胙內贊奏搢圭
光祿寺官捧福酒跪進於上右內贊奏飲福酒光祿
寺官捧福胙跪進于上右內贊奏受胙奏出圭奏俯
伏興平身奏四拜典儀唱徹饌樂作樂止典儀唱送
神樂作內贊奏四拜樂止典儀唱讀祝官捧祝進帛
官捧帛各詣燎位望燎樂作太常卿捧皇初祖神牌
詣燎所內贊奏禮畢樂止上由殿左門出太廟門外
導引官導上入御幄易祭服還宮凡贊拜傳贊百官
皆同遂定五歲一禘于太廟禘祭祝文曰孝玄孫嗣
皇帝某敢昭告于皇初祖帝神曰仰惟先祖肇我厥

初發祥鍾靈啓我列聖追慕德源敬兹報祭願來格斯奉皇祖太祖高皇帝配侑及議祧德祖罷歲除祭以季冬中旬行大祫禮太常寺設德祖神位于太廟正中南向懿祖而下以次東西向十五年四月禮部奏今歲丙申當舉行大禘禮至期請仍寫皇初祖神牌于文華殿奉請太祖神位于內殿至太廟行禮畢仍捧太祖神主歸于內殿得旨即于太廟寫之祭畢仍燎復定廟饗制立春犆享各出主于殿立夏立秋立冬出太祖成祖七宗主饗太祖殿爲時祫季冬中旬卜日出四祖及太祖成祖七主饗太祖殿爲大祫

祭畢各歸主于其寢十七年令大祫祝文九廟帝后
諡號俱全書時祫止書某祖某宗某皇帝備行宣讀
祝文曰氣序云邁歲時將終謹率羣臣以牲帛醴齊
粢盛庶品特脩大祫禮于太廟用申追感之情更定
季冬大祫日奉德祖懿祖熙祖仁祖太祖異室皆南
向成祖西向北上仁宗以下七宗東西相向騂牛十
三羊十三豕十三禮三獻樂六奏舞八佾皇帝獻德
祖帝后大臣十二人分獻諸帝內臣十二人分獻諸
后二十年十一月禮官議歲暮大祫當陳祧主而景
神殿隘不能盡陳請暫祭四祖于後寢用連几陳籩

豆以便周旋前殿兩廡故有列廟神龕李潔神座請
移別所尊藏以便親王功臣侑享詔可二十二年定
令後時享大祫其出主上香奠獻等項俱除所有臨
期捧衣冠出納太常及神宮監官奉行二十四年罷
季冬中旬大祫并罷告祭仍以歲除日行大祫禮同
時享二十八年復告祭儀四十五年禮部言歲暮大
祫孟春時享皆國之大禮我皇上承奉宗祧宜親致
祭而大行皇帝服制未除皇上哀慕方殷不敢遽請
考之古禮云不與祭則攝而說者以爲有故乃不與
祭如居喪之屬是也今次兩祭請遵弘治十八年例

暫遣官攝事樂設而不作鴻臚寺免請陞殿皇上即
喪次致齋恭候釋服遇有大祭遵祖宗舊制聖駕親
行其陪祀官員令亦在二十七日之內宜俱令暫免
俟釋服之後恭陪如常從之
時享洪武元年定宗廟之祭每歲以四時孟月及歲
除凡五享翰林學士陶安侍講學士朱升待制詹同
等奏按禮古者禴祠烝嘗四時之祭三祭皆合享于
祖廟祭于各廟者惟春為然自漢而下廟皆同堂異
室則又四時皆合祭矣今四廟時享亦宜倣近制合
祭于第一廟庶適禮之中無煩瀆也帝命孟春特祭

于各廟餘三時及歲除則合祭于德祖廟是年四月
祫享太廟德祖考妣神位居中正南懿祖考妣神位
居東第一位西向熙祖考妣神位居西第一位東向
仁祖考妣神位居東第二位西向每位用犢羊豕各
一帛一白色登三鉶三籩豆各十二簠簋各二共設
酒尊三金爵八磁爵十六于殿東西向祝文一帛篚
四于殿西東向先期皇帝散齋四日致齋三日陪享
執事官各齋一日祭前一日皇帝服通天冠絳紗袍
省牲視鼎鑊滌溉有司陳設如儀至日清晨皇太子
奉迎各廟神主合置于德祖廟車駕至大次太常卿

奏中嚴皇帝服袞冕太常卿奏外辦皇帝入就位贊
禮唱迎神協律郎舉麾樂奏泰和之曲皇帝再拜在
位官皆再拜唱奠帛行初獻禮皇帝詣盥洗位搢圭
盥帨出圭詣爵洗位搢圭滌爵拭爵以爵授執事者
出圭詣酒罇所搢圭執爵受醴齊以爵授執事者出
圭詣德祖神位前協律郎舉麾樂奏壽和之曲武功
之舞皇帝跪搢圭上香奠帛祭酒奠爵出圭俯伏興
再拜次詣懿祖神位前次詣熙祖神位前次詣仁祖
神位前皆如前儀詣讀祝位跪讀祝官取祝跪讀訖
皇帝俯伏興再拜復位唱行亞獻禮各掌祭官以爵

受酒奠于神位前樂奏豫和之曲文德之舞皇帝再拜終獻樂奏熙和之曲文德之舞儀同亞獻惟初獻各奏其廟樂亞終獻止奏德廟之樂唱飲福受胙皇帝詣飲福位再拜跪搢圭執事官以爵酌福酒跪進太常卿贊曰惟此殽羞神之所與賜以福慶億兆同霑皇帝受爵祭酒飲福酒以爵置于坫奉胙官奉胙跪進皇帝受胙以授左右出圭俯伏興再拜復位在位皆再拜贊禮唱徹豆協律郎舉麾樂奏雍和之曲掌祭官各徹豆唱送神協律郎舉麾樂奏安和之曲皇帝再拜在位皆再拜讀祝官取祝奉幣官取幣各

詣燎所唱望燎皇帝詣望燎位執事者以炬燎火柴半燎贊禮唱禮畢皇太子奉神主還各廟駕還大次解嚴六年定時享之制春以清明夏以端午秋以中元冬以冬至惟歲除如舊三年禮部尚書崔亮奏准古者天子宗廟四時之祭皆用孟月夫孟月者四時之首因時之變致其孝思故備三牲黍稷及品物以祭至于仲季之月不過薦新而已國初太廟祭享皆用孟月之制後改清明端午七月望日冬至既與古制不同况冬至之日既行郊祀又復廟享難以兼舉今宜仍用四時孟月及歲除凡五祭其清明等節各

備時物薦享祝文孟春特享曰時惟孟春禮嚴祭祀謹以牲醴庶品用伸追慕之情孟夏孟秋孟冬合享祝文同但時享則四廟各用祝一合享則共用祝一歲暮合享曰時當歲暮明旦新正謹率群臣以牲醴庶品恭詣太廟用伸追慕之情八年定廟享登壇脫舄禮九年新建太廟凡時享正殿中設德祖帝后衣冠神座南向懿祖座左西向熙祖座右東向仁祖次懿祖西向凡神座俱不奉神主止設衣冠禮畢藏之孟春擇上旬日三孟用朔日及歲除皆合享奏德廟之樂自是五享皆罷特祭而行合享之禮二十一年

命禮臣定時享宗廟儀齋戒前一日太常司官宿于本司次日奏致齋三日次日進銅人省牲與郊祀同其陳設每廟犢羊豕各一登鉶各二籩豆各十二簠簋各二帛二爵六第二第三壇登鉶各六帛六爵十八第四壇登鉶各七帛七爵三十一餘並與第一壇同帛皆白色織文皆曰展親制帛共設酒尊三篚四于殿東南北向功臣配享十壇每壇用羊一豕一鉶一籩豆各二簠簋各一爵三篚一帛一白色織文曰報功制帛共設酒尊三于殿西南北向當祭之時典儀唱樂舞生就位執事官各司其事導引官導皇帝

至御位典儀唱迎神協律郎舉麾奏泰和之曲內贊
奏四拜百官皆四拜典儀唱奠帛行初獻禮協律郎
舉麾奏壽和之曲武功之舞執事官各捧帛以金爵
受酒獻于神御前讀祝官取祝跪于神御右內贊奏
皇帝跪百官皆跪讀祝訖進于神御前內贊奏俯伏
興典儀唱行亞獻禮協律郎舉麾奏豫和之曲文德
之舞執事官各以磁爵受酒獻于神御前典儀唱行
終獻禮協律郎舉麾奏寧和之曲文德之舞儀同亞
獻太常卿進立于殿東西向唱賜福胙光祿司捧福
酒胙自神御前中門左出至皇帝前內贊奏搢圭光

祿司官以福酒跪進內贊奏飲福酒光祿司官以胙
跪進內贊奏受胙出圭俯伏興內贊奏四拜百官同
典儀唱徹饌協律郎舉麾奏雍和之曲執事官各徹
饌太常卿詣神御前跪奏禮畢請還宮協律郎舉麾
奏安和之曲內贊奏四拜百官同典儀唱讀祝官捧
祝進帛官捧帛各詣燎位奏樂內贊奏禮畢二十五
年禮臣議定太廟時享若值國有喪事樂備而不作
正統三年正月享太廟行在禮部奏故事先三日太
常寺奏祭祀上御正殿受奏然是日直宣宗皇帝忌
辰例不鳴鐘鼓第視事西角門帝以祭祀重事仍宜

升附錄丞遵承樂間側行之天順六年内閣臣言本
朝時享太廟皆于四孟上旬擇日後定爲初一日惟
孟春照舊擇日以正旦有妨故也今遇皇太后大喪
孟冬時享正在二十七日憂服之内乞于除服後祭
祀爲宜帝從之擇初六日時享成化四年六月禮部
言孟秋享太廟大行慈懿皇太后喪禮哭臨未畢乞
移祭期初七日帝命仍于初一日祭正德十年禮部
右侍郎楊廉言臣聞韓愈言宗廟常祭甚衆合祀甚
寡太祖所屈之祭至少所伸之祭至多朱熹言合爲
一廟則所以尊其太祖者旣褻而不嚴所以事其親

者又歷布不尊以二說觀之天子宗廟之禮亦可無合于太廟之祭以尊其始祖亦不可無四時群廟之祭以各伸其尊二者當錯綜于其間也陳祥道云天子之禮春則犆祭夏秋冬則合享犆祭于其廟合享同祭于太廟程頤云歲四祭三祭合食于祖廟惟春則偏祭諸廟以二說觀之豈不以一于偏祭則太繁一于合祭則未當而欲斟酌于繁簡至當之間乎國家歲暮及四孟時祭皆合食于太廟之前殿皆以德祖正南向之位而懿祖以下皆就東西之列誠如上四家之說則歲暮祫祭當合祭于一堂如今之太廟

前殿是然夏秋冬亦同所不同者無祧主爾每歲臘春犆祭當各祭于一室今之太廟後殿九室是也如此則始祖之祭既致其尊羣廟之祭復伸其尊所謂太祖雖有所屈亦有所伸復孟春之犆祭仍三時之合享事理簡當儀節不繁章下所司知之嘉靖十一年大學士張孚敬等言太廟先年祭祀但設衣冠皇上改行出主誠合古禮但徧詣羣廟躬自啓納不免過勞請自太祖神主皇上躬自安設群廟帝后神主令內外捧主諸臣一體安設帝從其請詔捧帝主大臣以太常寺官佐之后主內臣以神宮監內侍佐之

著爲令十七年定享祫禮凡立春特享皇帝親祭太
祖遣大臣八人分獻諸帝內臣八人分獻諸后立夏
時祫各出主于太廟太祖南向成祖居東西向序七
宗之上次仁宗宣宗英宗憲宗孝宗睿宗武宗東西
相向立秋立冬時祫如夏禮是年皇后助獻罷脫爲
禮二十四年新廟成復定時享于四孟祫于歲除仍
設衣冠合享不出主如太祖舊制先是廟祭高曾而
上祝稱五廟皇祖考妣迄神宗朝仍稱五廟而憲宗
以下始詳帝后謚號太常寺臣議憲孝睿武世穆五
宗六廟而上惟二祖英宗設祭而猶云五廟外也且

詳于憲廟以下而二祖英宗統云五廟祖考妣簡忠示禮未宜閣臣轉以聞帝令改之乃列叙九廟帝后云隆慶元年孟夏時享以世宗神主尚在几筵照正德元年例先一日帝常服祭告几筵祇請詣廟享祀後還時享祫祭大祥内皆如之其鴻臚寺奏請升殿太常寺奏致齋及祭畢駕回俱設樂而不作凡四孟衍禮皆用午時先年秋祭以子時萬曆十六年命秋祭亦用午時

薦新洪武元年太常進宗廟月朔薦新禮帝覽畢謂羣臣曰宗廟之祀所以隆孝思也然祭之于後不若

養之于先朕令不及矣悲歎久之命以月朔薦新儀物著之常典俾子孫世承之正月以韭薺生菜雞子鴨子二月以氷芹蔞蒿薹菜子鵝三月以茶筍鯉魚鮆魚四月以櫻桃梅杏鰣魚雉五月以新麥黃瓜桃李來禽嫩雞六月以西瓜甜瓜蓮子冬瓜七月以菱雪梨紅棗蒲萄八月以芡新米藕茭白薑鱖魚九月以小紅豆粟柿橙蟹鯿魚十月以木瓜柑橘蘆菔兎鴈十一月以蕎麥甘蔗天鵝鷀鵚鹿十二月以芥菜菠菜白魚鯽魚二年詔凡時物太常先薦宗廟然後進御初太廟月朔之祭天子躬行禮未幾詔太廟朔

望薦新令太常供祭三年太常奏定其儀朔日薦新各廟共用羊一豕一籩豆各八簠簋登鉶各二酒尊三及常饌鵝羹飯太常卿及預祭官各服法服行禮望祭止用常饌鵝羹飯祭日引禮官及太常卿以下各服常服行禮又獻新之儀凡遇四方別進新物在月薦之外者太常卿奉旨與內使監官各服常服捧獻于太廟不行禮其後朔望祭祀及薦新獻新俱于奉先殿行禮嘉靖十四年　諭夏言內殿禮儀四月八日俗節宜革去是日例賜百官不落火者相沿釋氏之說于禮無據月令孟夏麥先熟以薦寢廟今取此

義以每歲四月五日薦新麥于內殿遂賜百官麥餅
著爲令